

تذکرہ قرآن

۷۶

الذَّهْر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ ————— القیمۃ ————— کی توام ہے۔ سابق سورہ جس مضمون پر ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اُس کی آخری چار اور اس کی ابتدائی تین آیتوں پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ دونوں نے ایک حلقہ اتصال کی شکل اختیار کر لی ہے اور یہ چیز توام سورتوں میں بالعموم نمایاں ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

دونوں کا عمود بالکل ایک ہی ہے، البتہ نہج استدلال اور طریق بحث دونوں میں الگ الگ ہے۔ پہلے میں قیامت کی دلیل انسان کے اندر نفس کوامہ کے وجود سے پیش کی گئی ہے اور اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سمیع و بصیر کی جو صلاحیت ودلیت فرمائی ہے اور اس کو خیر و شر کے درمیان اختیار کی جو قابلیت بخشی ہے اس کا بدیہی تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں ان لوگوں کو داد و جزا ملے جنہوں نے ان اعلیٰ صلاحیتوں کا حق پہنچانا اور اپنے پروردگار کے شکر گزار رہے اور وہ لوگ اپنے اندھے پن کی سزا بھگتیں جنہوں نے ان کی ناقدری کر کے کفر کی راہ اختیار کی۔ اگر یہ جزاء و سزا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک العیاذ باللہ شاکر اور کافر دونوں برابر ہیں۔

بعض مصاحف میں اس سورہ کو مدنی ظاہر کیا گیا ہے لیکن پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا اس کی ایک آیت کے بھی مدنی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے اصل کوٹوں ان کے مطالب و مضامین ہیں۔ ہر گز مطالب کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اور آیات کی تفسیر بھی ان سے واضح ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اس کو مدنی خیال کیا ہے ان کے خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

اس سورہ میں مطالب کا ترتیب اس طرح ہے۔
(۱۔ ۳) انسان کی خلقت سے متعلق اس بدیہی حقیقت کی طرف اشارہ کہ ایک دور اس پر ایسا گزرا ہے جب

اس کی کوئی ہستی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم کی ظلمت سے نکالا اور وجود کی روشنی بخشی۔ پھر اس کی تخلیق کا سلسلہ پانی کی ایک بوند سے جاری فرمایا۔ اس بوند کو مختلف اطوار و مراحل سے گزارتے ہوئے وہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ سننے سمجھنے والی ہستی بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو خیر و شر دونوں کے راستے دکھا کر اس کا امتحان کرتا ہے کہ وہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا کفر کی۔

(۲۲-۲۴) خیر و شر کا امتیاز دے کر خالق نے انسان پر جو انعام فرمایا ہے اس کے لازمی تقاضے کا بیان۔ بالا جمال ان لوگوں کے انجام بد کی طرف اشارہ جو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے اس شرف کی نافرمانی کر کے کفر کی راہ اختیار کر گئے پھر اس عظیم صلہ کا بیان جس سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نوازے گا جنہوں نے اس کے انعام کی قدر کی اور اپنی زندگی جزاء و سنہ کو پیش نظر رکھ کر گزار لی۔

(۲۲-۲۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کہ تم ناشکروں اور نابکاروں کے اعتراضات و مطالبات کی پروا نہ کرو۔ جس رب نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ وہ ہر شکل آسان کر دے گا۔ حصول صبر و استقامت کے لیے نماز اور ذکر الہی کی تاکید اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ کفار کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا کے فائدہ حاصل کو آخرت کے سیر پر قربان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس بیماری پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ قیامت کے خلافت طرح طرح کے شبہات گھڑ رہے ہیں حالانکہ ان پر واضح ہے کہ تم جس چیز سے ان کو ڈرا رہے ہو وہ ایک حقیقت ہے اور ہمارے لیے یہ ذرا مشکل نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا اسی طرح ان کے جوڑ بند ٹھیک کر کے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں۔

(۲۹-۳۱) مخالفین کو تنہید کہ اللہ کا رسول جو آگاہی تمہیں دے رہا ہے اس سے متعلق اس کی ذمہ داری صرف لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارا اپنا کام ہے۔ رسول یا دہانی کے بعد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ قبول ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک معین سنت ہے۔ اس کے قبول کرنے والے تم میں سے وہی نہیں گئے جو اس سنت کے تحت اس کے سزاوار ہٹھریں گے۔ جو اس کے سزاوار نہیں ہوں گے وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔

سُورَةُ الذَّهْرِ

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٣١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ①
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ② نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ③ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ④ وَإِمَّا كَفُورًا ⑤ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ⑥ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
 كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ⑦ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
 تَفْجِيرًا ⑧ يُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑨
 وَيُطْعَمُونَ أَطْعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑩ إِنَّمَا
 نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَنُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑪
 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ⑫ فَوَقَّهُمْ اللَّهُ
 شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ⑬ وَجَزَاهُمْ بِمَا
 صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑭ مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآكِ لَا يَرُونَ
 فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ⑮ وَدَرِيَّةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ
 قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ⑯ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَ

اُكُوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ (۱۵) قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ (۱۶)
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا كَانَ مِنْ جَهَنَّمَ زَنْجَبِيلًا ۝ (۱۷) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى
 سَلْسَبِيلًا ۝ (۱۸) وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ رِزْقُ اللَّهِ وَإِنَّ مَتْلُوفَهُمْ إِذَا رَأَوْهُمُ
 حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ۝ (۱۹) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا
 كَبِيرًا ۝ (۲۰) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ قَدِ اسْتَبْرَقَ زُخْرُفًا
 أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝ (۲۱) إِنَّ هَذَا كَانَ
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝ (۲۲) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ (۲۳) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا
 أَوْ كُفُورًا ۝ (۲۴) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ (۲۵) وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ (۲۶) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُعَيِّنُونَ الْعَاجِلَةَ
 وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ (۲۷) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا
 أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ (۲۸) إِنَّ هَذِهِ
 تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ (۲۹) وَمَا تَشَاءُونَ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (۳۰) يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (۳۱)

قرء بنفس بغیر
 الالف فی الرسل
 فیہما وفتن علی
 الاموال بالالف
 علی اللی فی بغیر
 لالف ۱۲

۱۹

۲۰

ترجمہ آیت

۲۱-۱

کیا گزرا ہے انسان پر کوئی وقت، زمانے میں، ایسا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ
 تھا! ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی کی ایک مخلوط بوند سے۔ اس کو لٹتے پلٹتے رہے
 یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھنے سننے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راہ سمجھا دی۔ چاہے وہ

شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ ۳-۱

ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
ہاں، وفادار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں چشمہ کا نور کی ملونی ہوگی۔
اس چشمہ سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور اس کی شاخیں نکال لیں گے جدھر جدھر
چاہیں گے۔ یہ اپنی نذریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے ہیں جس کا ہول ہمہ گیر
ہوگا اور وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہیں گے۔ خود اس کے حاجت مند ہوتے
ہوئے، (اس جذبہ کے ساتھ کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں،
نہ تم سے کسی بدے کے طالب ہیں نہ شکریہ کے، ہم اپنے رب کی طرف، سے ایک ایسے
دن سے اندیشہ ناک ہیں جو نہایت بخوس اور سخت ترش رو ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو اس دن
کی آفت سے بچایا اور ان کو تازگی اور سرور سے نوازا۔ اور انھوں نے جو صبر کیا اس کے
صلہ میں ان کو جنت اور ریشمیں لباس عطا فرمایا۔ ٹیک لگائے ہوں گے اس میں تختوں پر۔
نہ اس میں گرمی کے آزار سے دوچار ہوں گے نہ سردی کے۔ باغ جنت کے سلٹے ان پر
جھکے ہوئے اور اس کے خوشے بالکل ان کی دست رس میں ہوں گے۔ اور ان کے سامنے
چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔ شیشے چاندی کے ہوں گے۔ ان
کو انھوں نے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجایا ہوگا۔ ۱۶-۴

اور وہ اس میں ایک اور شراب بھی پلائے جائیں گے جس میں ملونی چشمہ زنجبیل
کی ہوگی۔ یہ اس میں ایک چشمہ ہے جو سببیل سے موسوم ہے اور ان کی خدمت میں غلمان
گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی بن پر رہیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو بھرے

ہوئے موتی گمان کرو گے۔ جہاں دیکھو گے وہیں عظیم نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے اوپر سندس کا سبز اور استبرق کا لباس ہوگا اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے اور تمہاری سعی مقبول ہوئی! ۱۷-۲۲

ہم ہی نے تم پر قرآن نہایت اہتمام سے اتارا ہے تو صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو۔ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کی یاد رکھو اور رات میں بھی اس کو سجدہ اور اس کی تسبیح کو رات کے طویل حصہ میں۔ ۲۳-۲۶

یہ لوگ صرف دنیا سے عاجل سے محبت رکھتے اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں گے ٹھیک ٹھیک انہی کے مانند بدل دیں گے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے تو سوچو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ۲۷-۳۱

الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ كَوَيْسًا مِّثْلًا مِّذْ كُوْرًا (۱)

’ہَلْ‘ کے معنی مفسرین نے استفہام کے بجائے عام طور پر ’قَدْ‘ کے لیے ہیں۔ لیکن کلام عرب میں اس معنی کے لیے استفہامی اسلوب بکھے کوئی نظیر نہیں ملتا۔ بعض شالیں جو اس معنی کی شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں ان پر میر نے غور کر لیا ہے۔ میر کی بلغیوں نزدیک ان میں بھی ’هَلْ‘ استفہام ہی کے لیے ہے۔ البتہ استفہام جس طرح ہماری زبان میں مختلف معانی کے لیے آتا ہے اسی طرح عربی میں بھی اس کے مختلف مفہوم ہوتے ہیں۔ ان سب کی وضاحت کے لیے یہاں نہ گنجائش ہے نہ ضرورت۔ پچھلی سورتوں میں اس کے بعض پہلوؤں پر بحث آچکی ہے اور بعض کے لیے آگے کی سورتوں میں موزوں مواقع آئیں گے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ استفہام کا ایک بلغی موقع استعمال وہ بھی ہے جب مخاطب کسی ایسی بات کا اقرار کرنا ہو جس کی نوعیت ہو تو ایک بدیہی حقیقت کی لیکن مخاطب اس کو تسلیم کرنے کے باوجود عملاً اس سے منحرف ہو۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی ماں اپنے نافرمان بیٹے سے یوں کہے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ تو ایک مضغے گوشت کی صورت میں میری گود میں ڈالا گیا تھا، میں نے اپنا خون رودہ بنا کر تجھ کو پلا دیا اور پال پوس کر جوان کیا! اس پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ محض ایک سادہ خبر یہ جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت سے معانی مضمون ہیں مثلاً، اس میں بیٹے کو ایک عظیم حق کی یاد دہانی ہے جو اس پر عائد ہوتا ہے اور جس سے اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کا رویہ اس کے منافی ہے۔

• اس میں ملامت، غصہ، رنج اور اظہارِ حسرت کے بھی گونا گوں پہلو ہیں۔

• اس میں نہایت مبنی بر حقیقت گلہ و شکوہ بھی ہے اور نہایت مؤثر اپیل بھی۔

یہ سارے مفہوم اس استفہام ہی سے پیدا ہوتے ہیں جو اس جملہ کے اندر ہے۔ اگر اس کو الگ کر کے جملہ کو سادہ خبر یہ اسلوب میں کر دیجیے تو یہ تمام معانی ہوا ہو جائیں گے۔ بالکل یہی حال زیر بحث آیت کا بھی ہے۔ اس میں جو ’هَلْ‘ ہے اس کے اندر بہت سے معانی مضمون ہیں جو آگے مضمون کے تدبیری ارتقا سے کھلیں گے۔ اگر اس کو آپ ’قَدْ‘ سے بدل دیں تو یہ آیت ان مطالب کی تمہید کے لیے بالکل ناموزوں ہو جائے گی جو آگے آرہے ہیں۔

ملاقات کے ایک قصیدے کا مطلع ہے :

هَلْ غَادَر الشَّعَاءُ مَن مَّتْرَدَمٍ اَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّادَ بَعْدَ تَوْهَمٍ

کیا شاعروں نے شاعری میں کوئی خلا چھوڑ دیا تھا یا تجسس کے بعد تم نے منزلِ جانماں کا سراغ پایا ہے!!

یہ ایک بہترین مطلع ہے اور اس کا سارا حسن اس کے خاص قسم کے استفہامیہ اسلوب میں مضمون ہے اگر اس ’هَلْ‘ کو ’قَدْ‘

سے بدل دیجیے تو یہ حسن بالکل غائب ہو جائے گا۔ شاعر خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھ رہا ہے کہ آج یہ قصیدہ کہنے کا

دلوں میں کیوں ابھرا ہے؟ کیا شاعری میں غلارہ گیا تھا جس کو آج بھر دینے کا ارادہ ہے یا منزلِ جانان کے آثار نے آتشِ عشق بھڑکا دی ہے جس کا حق ادا کرنا ہے! مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ شاعری میں بھی ایک بہت بڑا غلارہ گیا تھا جس کو اس قصیدے سے پیدا کرنا ہے اور منزلِ جانان کے سراغ کا مضمون بھی اب تک کے شاعرانہ کی ساری خوفناکیوں اور ہمنوں آفرینیوں کے باوجود ہنوز تشنہ ہی تھا، آج اس کا بھی حق ادا کر دینا ہے۔

یہاں اس مطلع کے محاسن کی وساحت مقصود نہیں ہے، دکھانا صرف یہ ہے کہ اسلوب اور اسلوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ باعتبار وزن تو یہ شعر لفظِ قند سے بھی پورا ہو جاتا لیکن معنی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہ جاتی۔

آیت زیر بحث کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان کو مخاطب کر کے قرآن نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے جب اس کا وجود کوئی قابلِ ذکر چیز نہیں تھا بلکہ وہ پانی، کچھ مٹی کے اندر لیگنے والی ایک سفیر مخلوق تھا۔ لیکن اسی متغیر مخلوق کو قدرت نے مختلف مراحل سے گزرا اور اس کی صلاحیتوں کو تربیت دے کر ایسے مرتبہ پر پہنچا دیا کہ وہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و اشرف بن گیا! اس سوال سے مقصود انسان کی قوتِ فکر کہ حرکت میں لانا ہے کہ وہ سوچے کہ آخر قدرت نے اس پر کیا ہتھام کیوں صرف فرمایا؟ اس کو ان اعلیٰ صلاحیتوں سے کیوں نوازا؟ کیا محض اس لیے کہ وہ کھائے پیے اور ایک دن ختم ہو جائے! کیا ان صلاحیتوں سے متعلق اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا جس نے اس ہتھام سے اس کو وجود بخشا اس کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا؟ یہ سوالات ہر اس شخص کے اندر پیدا ہونے چاہئیں جو اپنے وجود پر غور کرے۔

اپنا وجود انسان سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور اس کی ہر چیز انسان کو دعوتِ فکر بھی دیتی ہے۔ آیت کے استنباط سے اس فکر کو بیدار کرنا چاہا ہے کہ انسان کی نظروں سے خدا اوجھل ہے تو اس کا اپنا وجود تو ادھم بھل نہیں ہے وہ خود اپنے اندر خدا کی قدرت و حکمت اور اس کے عدل و رحمت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ غور کرے تو یہ حقیقت بھی اس پر روشن ہو جائے گی کہ ہر چیز اس نے قیامت ابھی دیکھی نہیں لیکن خود اس کے نفس کے اندر قیامت کے شواہد اور اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا بشرطیکہ وہ بالکل ہٹ دھرم اور کج روی نہ ہو۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (۲)

اور پر کی اہمیت میں انسان کے اس تاریک ماضی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو زندگی کے نقطہ آغاز سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ اس کی پیدائش کے ان مختلف اطوار کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کا ہر پہلو

اس کے سامنے ہے اور جو اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف اوپر والی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ انسان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے، اسی بوند کو مختلف اطوار و مراحل سے گزار کر قدرت اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ سننے سمجھنے اور عقل و ہوش رکھنے والے انسان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، انسان غور کرے کہ جس خدا نے پانی کی ایک بوند پر اتنے عجیب کرشمے دکھائے ہیں کیا اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر اس بات پر بھی غور کرے کہ جس خدا نے عظیم حکیم نے پانی کے ایک حقیر قطرے کو سمیع و بصیر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا اور اس کو خیر و شر اور شکر و کفر میں امتیاز بخشا، کیا اس نے یہ ایک کارِ عبث کیا ہے کہ وہ باز پرس اور جزا و سزا کا کوئی دن نہیں لائے گا۔

مِنْ تَطْفِئَةِ أَشْجٍ میں لفظ 'اشج' جمع ہے 'مشج' اور 'مشج' کی۔ اس کے معنی ملی جلی اور مخلوط چیز کے ہیں۔ 'اشج' اگرچہ جمع ہے لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود مفرد الفاظ کی صفت کے طور پر آتے ہیں۔ نطفہ کے مخلوط ہونے سے اس کا مختلف قوی و عناصر سے مرکب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے اور مرد و عورت کے نطفوں کا امتزاج بھی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جہاں مختلف عناصر اور متضاد طبائع اور مزاجوں کا امتزاج ہو وہاں ان کے اندر ایسا اعتدال و توازن برقرار رکھتا کہ پیش نظر مقصد کے مطابق صالح نتیجہ برآمد ہو بغیر اس کے ممکن نہیں کہ یہ کام ایک حکیم و تدبیر کی نگرانی میں ہو۔ کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر اس طرح کے حکیمانہ کام کا وقوع ممکن نہیں ہے۔

نَبْتِدِیْہِ کہ عام طور پر لوگوں نے بیان علت کے مفہوم میں لیا ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو آواز دینے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ علت کے مفہوم میں ہوتا تو اس پر لام علت آتا تھا حالانکہ یہ حال کی صورت میں ہے اور حال کا مفہوم علت کے مفہوم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حال ہی کے مفہوم میں ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ درجہ بدرجہ اس کو مختلف اطوار و مراحل سے گزارتے ہوئے ایک سمیع و بصیر مخلوق کے درجے تک پہنچا دیا۔

۱۰ بتلاء کے معنی لغت میں جانچنے پر کھنسنے کے ہیں۔ آدمی جب کسی چیز کو جانچتا ہے تو اس کو مختلف پہلوؤں سے الٹ پلٹ اور ٹھونک بجا کر دیکھتا ہے۔ یہیں سے اس کے اندر ایک طور سے گزار کر دوسرے طور میں لے جانے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں ہے۔ اصحاب تاویل میں سے بھی بعض لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

انسان کی تخلیق جن اطوار و مراحل سے گزار کر مرتبہ تکمیل تک پہنچی ہے ان کو نہایت قرآن میں

مختلف مراحل

جگہ جگہ ہوئی ہے۔ ہم بعض مثالیں پیش کرتے ہیں:

اے لوگو! اگر تم مرنے کے بعد اٹھنے جانے کے بارے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُرْجَوْنَ

میں شک میں ہو تو اس بات پر غور کر دو کہ ہم

رَبِّیْ مِنَ الْبَعْثِ فَا تَا

نئے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے
پھر خون کی ایک پھٹکی سے پھر گوشت کی ایک بوٹی
سے، کوئی تمام اور کوئی ناتمام، تاکہ ہم تم پر اپنی
قدرت و حکمت اچھی طرح ظاہر کریں۔ پھر ہم چل
میں ٹھہراتے ہیں جتنا چاہتے ہیں ایک مدت معین
تک پھر ہم تم کو پچھلے کی صورت میں باہر لاتے ہیں پھر
ہم تم کو پروان چڑھاتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ دُنُوقَكُمْ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً
ثُمَّ لِنَبْلُغْ أَشُدَّكُمْ (الحج-۲۲: ۵)

انہی اطوار و مراحل کی تفصیل سورہ مومنوں میں یوں آئی ہے۔

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے
پھر ہم نے اس کو رکھا پانی کی ایک بوند کی صورت
میں ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ پھر ہم نے پانی
کی انس بوند کو خون کی پھٹکی کی شکل دی پھر
خون کی پھٹکی کو مضغہ گوشت بنایا پھر گوشت
میں ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں کو گوشت کا جامہ
پہنایا پھر اس کو ایک بالکل ہی دوسری
مخلوق کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ پس بڑی
ہی بابرکت ذات ہے اللہ، بہترین پیدا
کرنے والے کی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سُلْطَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَوَارِمِ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَبَارَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنَ
الْخَالِقِينَ

مؤمنون-۲۳: ۱۲-۱۴

ان آیات میں جن اطوار و مراحل کی تفصیل ہے انہی کی طرف بالا جہاں آیت زیر بحث میں اشارہ
فرمایا ہے اور انہی مراحل سے درجہ بدرجہ گزارنے کے لیے لفظ تَبْتَدِيئُهُ آیا ہے جس سے یہ بات نکلی
کہ اس قطرے کو گہر ہونے تک بہت سے مرحلے طے کرنے پڑے ہیں اور ہر مرحلہ میں قدرت نے اس کو اچھی
طرح جانچا پرکھا ہے کہ جس دور میں جو صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہو گئی یا نہیں؟
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا یہ اس تمام اہتمام و تدبیر کا خلاصہ ہے کہ بتدريج انسان پانی،
مٹی، کچھڑ اور نطفہ کی شکل میں بالکل قَدَمِ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (نا قابل ذکر چیز) کا مصداق تھا یا وہ
دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع و بصیر کی اعلیٰ صفات سے متصف ہستی بنا دیا۔ سورہ مومنوں کی محو کہ بالا آیت
میں اسی چیز کی طرف تِلْكَ الْأَشْأَاءُ خَلَقْنَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کے الفاظ سے اشارہ
فرمایا ہے۔

’سَمِيعٌ بَصِيرٌ‘ انسان کی تمام اعلیٰ صفات کی نہایت جامع تعبیر ہے۔ انہی صفات کے بغیر سے انسان کے اندر خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت پیدا ہوئی اور وہ اس قابل ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان کرے کہ وہ خیر کی راہ اختیار کرے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا شر کی راہ اختیار کر کے ناشکر اور کافر نعمت بن جاتا ہے۔ پھر اس سے لازماً یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جو اپنے سمیع و بصیر کی صلاحیتوں کی تدکر میں وہ اس کا صلہ پائیں اور جہان کی ناقدری کریں وہ اس کی سزا بھگتیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس سارے اہتمام کا مقصد کیا جو انسان کی پیدائش کے لیے قدرت نے کیا!

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (۳)

سمیع و بصیر

کاثرہ

یہ انسان کو سمیع و بصیر بنانے کا ثمرہ بیان ہوا ہے کہ پھر ہم نے اس کو راہ سجدادی۔ راہ سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کی راہ سجدادی، جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا ہے: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البيد ۹-۱۰) (اور ہم نے اس کو دونوں راہیں سجدادیں) سورۃ شمس میں فرمایا ہے: فَاتَّخِذْهُمَا ضُجُودًا وَكُفُورًا (الشمس ۱-۸) پس اس کو اس کی بدی اور پرہیزگاری الہام کر دی (ان دونوں راہوں کے سمجھا دیے جانے کے سبب سے انسان خود اپنے اوپر خیر اور شر کا گواہ بن گیا اور اس کے پاس بدی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ اس حقیقت کی طرف سابق سورہ میں یوں اشارہ فرمایا ہے: يُبْلِى الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ۚ ذَاكَ الَّذِي مَعَاذَ يَوْمِكَ (الفیثۃ ۵، ۴، ۳-۱۵) (بلکہ انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے اگرچہ وہ کتنے ہی عذرات تراشے)۔

اختیار

نعمت

’إِنَّا شَاكِرُونَ وَإِنَّا كَفُورُونَ‘ یہ انسان کے اختیار و ارادہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی و بدی کا امتیاز دے کر اس کو اختیار بخشا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کی راہ اختیار کرے، چاہے تو بدی کی راہ چلے۔ اگر نیکی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے گا اور اس کا انعام پائے گا اور اگر بدی کی راہ اپنائے گا تو وہ ناشکر بنے گا اور اس کی سزا بھگتے گا۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلَ ذَسَعِيرًا (۴)

خیر اور شر میں

امتیاز کا لازمی

نتیجہ

یہ خیر اور شر میں امتیاز بخشے جانے کا لازمی نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر و کفر دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بخشی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو انعام سے نوازے جو شکر گزاری کی راہ اختیار کریں اور ان لوگوں کو سزا دے جو کفر کی راہ چلیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس صلاحیت کا دیا جانا نا حاصل رہا اور انھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی شانِ حکمت سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی عبت کام کرے۔

کافروں کو

سزا

فرمایا کہ چونکہ ہم نے انسان کو شکر اور کفر کا امتیاز بخشا ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں شکر اور کافر کافروں کو دونوں کیسا نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں گے۔ ناشکروں کے لیے ہم نے بخیریں سزا

طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، گردنوں میں آہنی طوق ڈالے جائیں گے اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۚ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (۵-۶)

شکر گزاروں

کرافام

یہ کافروں کے مقابل میں شاکر بندوں کے سلسلہ کا بیان ہوا ہے اور ان کو ابوار سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لفظ کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ بُتو کی اصل روح ایفائے عہد و ذمہ ہے اور لفظ 'شکر' کی اصل حیثیت نعمت کے حق کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنا ہے۔ ان دونوں میں واضح قدر مشترک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندے اس کی نعمتوں کا حق پہچانتے اور اس کو ادا کرتے ہیں وہی راجل اس کے دنا دار بندے ہیں۔

لفظ 'کَأْسٍ' کی تحقیق بھی اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہ ظرف اور مضاف یعنی شراب اور جام شراب دونوں معنوں میں آتا ہے۔

'مِزَاجُ' کے معنی ملونی سکے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اوقات لذت، خوشبو یا ان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے بعض چیزیں ان کے استعمال کے وقت ملائی جاتی ہیں۔ شراب میں بھی اس طرح کی ملونیوں اور بعض دوسرے لوازم کا ذکر عرب شعرا کرتے ہیں۔ اہل جنت کی شراب میں یہ ملونی چشمہ کافور کے آبِ زلال کی ہوگی۔

'كَافُورٌ' سے مراد یہاں معروف کافور نہیں ہے۔ قرآن نے خود وضاحت فرمادی ہے کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر اللہ کے خاص بندے شراب نوش کریں گے اور اس چشمہ کے پانی کی ملونی سے اس کے کیف و سرور کو دوچند کریں گے۔ رہا یہ سوال کہ اس کا نام کافور کیوں رکھا گیا ہے تو ناموں سے متعلق اس طرح کا سوال اگرچہ پیدا نہیں ہوتا تاہم ذہن اس طرف جاتا ضرور ہے کلام اور مستحی میں کوئی مناسبت ہوگی۔ یہ مناسبت کس نوع کی ہے؟ اس کا تعلق متشبیہات سے ہے۔ اس کی اصل حقیقت اسی دن اور انھیں خاص بندوں پر کھلے گی جن کو اس سے بہرہ مند ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔

پ جو

مے نوشی کا

اہتمام

'يَشْرَبُ بِهَا' میں 'بِ' میرے نزدیک ظرفیہ ہے جس طرح 'يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ' اور 'يَشْرَبُونَ رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ' میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چشمہ اللہ کے خاص بندوں کی بزمِ مے نوشی کے لیے مخصوص ہوگا۔ عباد اللہ سے مراد وہی ابراہیم جن کا ذکر اوپر ہوا۔ انہی کو یہ خاص شرف حاصل ہوگا کہ ان کی مے نوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص چشمہ کا بھی اہتمام فرمائے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مے نوشی اور لبِ جو میں بڑی مناسبت ہے۔

يُفَقِّهُوهُنَّ تَفْجِيرًا ۖ تَفْجِيرٌ كَيْفَ مَنَىٰ كَيْفَ حَشَمَةٍ كَيْفَ شَاخِيسٍ نَكَالٍ نَكَالٍ كَرَانٍ
کے جال بچھا دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس چشمہ پر پہنچنے کے لیے اہل جنت کو کوئی شدہ حال نہیں کرنا
پڑے گا بلکہ جو جہاں چاہے گا اس کی شاخیں نکال لے گا اور اس کی لذتوں اور اس کی سیر سے بغیر
کسی زحمت سفر کے خوش وقت اور شاد کام ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ بِالسَّذِرَةِ يُخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (۷)

یہ ان کے وہ اوصاف و اعمال بیان ہو رہے ہیں جن کے سبب سے ان کو رب کریم کی طرف ابرار کے
سے یہ سرفرازی بخش جائے گی۔ اعمال جن کے صلہ

کوئی نیک کام کرنے کا عہد کر لینے کو نذر کہتے ہیں۔ ان دنوں اور بندوں (ابرار) کے اوصاف میں ان کو یہ
میں ایسا نذر کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ جو اب ان نذر دلوں کے پورے کرنے کا بھی اہتمام
رکھیں گے جو انھوں نے بطور خود اپنے آپ پر واجب کی ہوں ان سے ان نیکیوں کے بدرجہ اولیٰ اہتمام
کی توقع ہے جو ان کے رب نے ان پر واجب ٹھہرائی ہیں۔ ہمارے مفسرین نے اس لفظ کے مفہوم کو وسیع
کر کے تمام نیکیوں پر مادی کر دیا ہے، خواہ بندے نے اپنے آپ پر وہ از خود عائد کی ہوں یا اللہ تعالیٰ
کی طرف عائد کی گئی ہوں۔ لیکن یہ اس لفظ کے حقیقی مفہوم سے تجاوز ہے۔

یہاں یہ امر یاد رکھیے کہ نذر کی اہمیت سابقہ ادیان میں بھی بہت رہی ہے اور عرب یا ملت اسلام سے
میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا۔ جو لوگ کوئی نیک کام کرنا چاہتے، خواہ وہ حج و عمرہ کے قسم کی ہو یا قرآنی
الفاق کے نوع کی، وہ اس کی نذر دانتے اور اہتمام سے اپنی نذر پوری کرتے۔ عربوں کے نذر اس
کی وجہ زیادہ تر ایمان کی امتیت تھی۔ دین کے طریقے ان کو واضح طور پر معلوم نہیں تھے اس وجہ سے
ان کے اندر کے نیک لوگ نذر دلوں کے ذریعہ سے اس خلکو بھرتے۔ اسلام کے آنے کے بعد
جب شریعت کے تمام اصول و فروع لوگوں کو معلوم ہو گئے تو اس کا دائرہ محدود ہو گیا۔ وہ نذریں جو
مشترک انوعیت کی تھیں وہ تو بالکل ہی ختم کر دی گئیں۔ جو نذریں تکلیف مالا یطاق نوعیت کی تھیں
وہ بھی یا تو منوع قرار پا گئیں یا ان کی اصلاح کر دی گئی۔ یہ سوره چونکہ اس دور کی ہے جب شریعت
کے احکام و آداب لوگوں کو تفصیل سے معلوم نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے اس میں اس کا ذکر خاص
اہمیت سے ہوا۔ بعد میں جب شریعت کا پورا مشق نازل ہو گیا تو اس کا دائرہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ
کیا، نہایت محدود ہو گیا۔

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ مُسْتَطِيرٌ كَيْفَ مَنَىٰ كَيْفَ حَشَمَةٍ كَيْفَ شَاخِيسٍ نَكَالٍ نَكَالٍ كَرَانٍ
اندیشہ آخرت کا بیان ہے کہ وہ ہمیشہ اس ہولناکی پکڑنے کے لیے ہیں جس کی آفت ہم ہمہ گیر ہوگی۔
یعنی اس دن بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، راعی اور رعایا یہاں تک کہ عمارت اور معبود سب کو اس کے

ہر دل سے سابقہ پیش آئے گا۔ صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (۸)

یہ خلق کے ساتھ ان کے رویہ کا بیان ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کی ضرورتیں، خود اپنی ضرورتیں نظر انداز کر کے پوری کرتے ہیں۔ لفظ طعماء بمعنی میں نہیں ہے۔ رنگ کی دوسری ناکزیر ضروریات کا اہتمام بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

عَلَى حُبِّهِ میں ضمیر کا مرجع عام طور پر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ وہ مسکینوں اور یتیموں کو اللہ کی محبت میں کھلاتے پہناتے ہیں۔ اگرچہ قاعدہ زبان کی رو سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن شراہد قرآن کے پہلو سے میں ان لوگوں کے قول کو ترجیح دیتا ہوں جو اس کا مرجع ظہار کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ضرورت پر مسکینوں اور یتیموں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس قول کو ترجیح دینے کے مختلف وجوہ ہیں:

• ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم کا کردار بیان ہو رہا ہے اور یدیعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی وفاداری کا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرے جو اس کو خود عزیز ہو۔ خواہ اس وجہ سے عزیز ہو کہ وہ بذات خود قیمتی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ اس کا ضرورت مند ہے چنانچہ فرمایا ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران - ۹۲: ۳) تم اللہ کی وفاداری کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ یہی حقیقت دوسرے لفظ بھی ظاہر کرتی ہے: وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَرَّ (الحشر - ۵۹: ۹) اور غریبوں اور مسکینوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔

• دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ابراہیم کا صلہ آگے آیت ۱۲ میں بدیں الفاظ بیان ہوا ہے: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيمٌ (افلان کو اللہ نے ان کے صبر کے صلہ میں جنت اور حرم سے نوازا۔ یہاں غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ان کے صبر کے کردار کو واضح کرنے والی واحد چیز یہی ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود کھلاتے پہناتے رہے ہیں۔ اگر علی حُبِّہ کی تاویل اس سے مختلف کر دی جائے تو یہاں ان کے صبر کے کردار کو واضح کرنے والی کوئی چیز نہیں رہ جاتی حالانکہ کلام اس کا مقتضی ہے۔ اس وضاحت نے علی حُبِّہ کے ضمیر کا مرجع خود متعین کر دیا۔

• تیسری وجہ یہ ہے کہ جو انفاق عزیز و مطلوب مال میں سے، خود اپنی ضرورت و تربت کر کے ہوتا ہے، درحقیقت وہی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے۔ اس پہلو سے خدا کی محبت کا مضمون خود اس کے

اند پر پیدا ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں مسکین و یتیم کے ساتھ اسیر کا ذکر زمانہ نزول کے حالات کے اعتبار سے ہوا ہے۔ اس زمانہ میں کسی جرم یا مطالبہ میں گرفتار قیدی عموماً اپنی ہمتیاج لوگوں سے سوال کر کے پوری کرتے تھے۔ قاضی ابویوسفؒ کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاسیوں کے زمانے تک یہی حال رہا ہے اب جیل کے نظام میں بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس وجہ سے اس انفاق کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی لیکن اب بھی قیدیوں اور ان کے متعلقین کی امداد کی ایسی بہت سی صورتیں ہیں جن میں انفاق اسی حکم میں ہوگا۔

رَأْسًا نَظْعُكُمْ لَوْحِيهِ اللَّهُ لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا نُكُودًا وَرَأْسًا نَخَافُ مِنْ قَبَلِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيًّا (۹-۱۰)

یہ ان کے اس انفاق کے باطنی محرک کا بیان ہے کہ وہ جس کی مدد کرتے ہیں نہ اس سے اپنے اس انفاق کا کوئی معاوضہ چاہتے نہ اس بات کے خواہشمند ہوتے کہ وہ ان کا ممنون احسان اور شکر گزار ہو بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا جوئی اور آخرت کے خوف سے ایسا کرتے تھے۔

یوم آخرت کی صفت یہاں 'عَبُوسٌ' اور 'قَمْطَرِيٌّ' آئی ہے۔ 'عَبُوسٌ' کے معنی ترش رو اور دکھے پیچھے کے ہیں۔ 'قَمْطَرِيٌّ' اسی مضمون کی شدت کے اظہار کے لیے بطور تاکید آیا ہے یعنی وہ دن ایسا اکھڑا، اکل کھرا اور ترش مزاج ہوگا کہ اس میں کوئی بھی کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں بنے گا۔ اس دن سابقہ ہر ایک کو اپنے اعمال سے پیش آنے گا۔ خدا کی رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی جنہوں نے اس کی رضا جوئی میں مسکینوں اور یتیموں کی سرپرستی اور بہردہی کی ہوگی اور اپنی ضروریات نظر انداز کر کے ان کا احتیاج پوری کرنے پر اپنا مال صرف کیا ہوگا۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات وہ توڑا ہر اس شخص سے کہیں بھی جس کی مدد کریں بلکہ یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ان کے انفاق کے باطنی محرک کی تعبیر ہے کہ وہ جن حاجتمندوں پر اپنا مالی خرچ کرتے ہیں صرف للہ و فی اللہ خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کے خوف کے سوا کوئی اور غرض ان کے سامنے نہیں ہوتی۔

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شِرْرَ ذُنُوبِهِ الْيَوْمِ وَقَعَهُمُ لُغْمَةً وَسُودًا (۱۱)

یہ ان کا صلہ بیان ہوا کہ چونکہ وہ اس 'عَبُوسٌ' اور 'قَمْطَرِيٌّ' دن سے اندیشہ ناک رہے اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا محبوب مال انھوں نے خرچ کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور اس دن جب سب کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے ہشاش بشاش اور سرور ہوں گے۔

وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (۱۲)

ممبر کی صفت اور چونکہ انھوں نے صبر کیا اس وجہ سے ان کو جنت اور حریر کا صلہ عطا ہوگا۔ 'بِسْمَا صَلْبُوْا' سے اشارہ ان کے اس صبر کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر دُیُوْطِیْمُ الْقَطْعَامِ عَلٰی حَبِیْقِ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ خود بھوکے ہوتے ہوئے لمپنے آگے کی رکابی دوسرے بھوکے کے آگے وہی سرکائے گا جس کے اندر صبر کی صفت ہوگی۔

'جنت' ان کو اس لیے ملے گی کہ اس کے پھل کھائیں اور اس کے عیش دوام سے بہرہ مند ہوں اور حویر اس لیے کہ اس کے لباس ہنسیں۔ مکان، غذا اور لباس تینوں چیزیں اس کے اندر آئیں۔

وَتَكْبِيْنَ فِيْهَا عَلٰی الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا ذَمْهَرًا (۱۳)

'سورج' اور 'ذمہر' نہ دیکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ گرمی اور سردی دونوں کی اذیتوں سے بالکل محفوظ جنت کے تختوں پر براجمان ہوں گے۔ ان کے سورج میں روشنی اور توت بخشی تو ہوگی مگر اس میں حدت و تمازت نہ ہوگی۔ اسی طرح وہاں کا موسم ہمیشہ خوش گوار، معتدل اور پرہیزگار، خزاں کی خشک اور باد زہری کے آزار سے ان کو کبھی سابقہ نہیں پیش آئے گا۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلًا (۱۴)

یعنی ان کے باغوں کے سائے بالکل ان کے سروں پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے اس طرح نکل رہے ہوں گے کہ بالکل ان کی دسترس کے اندر ہوں گے۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی کاوش نہیں کرنی پڑے گی۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ ذَّكَوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُودًا تُقْدِرُونَ (۱۵-۱۶)

یعنی ان کے سامنے ہر وقت پانڈی کے ظروف اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے اور یہ شیشے بھی دیکھنے میں شیشہ ہوگا، حقیقت میں یہ بھی چاندی ہی کے جوہر سے بنا ہوگا۔

قَدَرُودًا تُقْدِرُونَ یعنی یہ ظروف اور پیالے مختلف شکلوں، مختلف پیمانوں اور اُلگ اُلگ اندازوں کے بنے ہوں گے اور خدا نے ان کو نہایت قریب اور حسن سلیم سے الگ الگ غزلوں میں سجا کر رکھا ہوگا تاکہ حالات، وقت، ضرورت اور مطلوب شے کی مناسبت سے جس قسم کے سیٹ کی ضرورت ہو، پیش کر سکیں۔ لفظ 'تقدیر' ان تمام معانی پر حاوی ہے۔ اردو میں مجھے کوئی لفظ ایسا نہ مل سکا جو ان تمام کا احاطہ کر سکے۔

وَيُؤْتُونَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَتْ مِرَاجُهُا زُجْجِيلًا عَيْنًا فِيْهَا تُسَبِّحُا (۱۷-۱۸)

اور پر چشمہ کا نور کا ذکر ہوا۔ یہ ایک دوسرے چشمہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس میں ایک اور شرب بھی ان کو پلائی جائے گی جس میں چشمہ زنجبیل کی ملوثی ہوگی۔ یہ بھی جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ

ہے جس کا دوسرا نام سلسبیل ہے۔ ناموں سے متعلق ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ ان میں لغوی مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ذنب سلسبیل کے مشہور معنی تو سونٹھ کے ہیں لیکن نام بادیٰ مناسبت، بھی رکھے جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی لفظی ہی چیزوں کے نام قرآن میں مذکور ہیں لیکن ان ناموں سے ان کے معنی کی حقیقت کا صحیح علم ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ ان شاء اللہ ایک دن ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس چشمہ کا دوسرا نام سلسبیل ہے۔ زجاج کے نزدیک اس کے معنی رواں دواں کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نام بھی محض اس کی روانی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو اس کے گوناگوں اوصاف میں سے صرف ایک ہے۔

وَيُطَوَّرُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ جَاذَارَاتُهُمْ حَبِيبَتُهُمْ تُؤَلُّوْنَ أَمْشُورًا (۱۹)

یہ ان کی خدمت اور ان کے آگے ہم پیش کرنے والے غلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ غلام ہمیشہ ایک ہی سن و سال کے رہیں گے۔ عذرا کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ اس وصف کے ذکر سے مقصود دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ایک اس بات کی طرف کہ نوخیز چھوٹے بچوں کے اس وجہ سے خدمت میں نہایت چاک و چونہ، چست اور سرگرم ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایک ہی سن و سال کے رہیں گے جس سے ان کی مستعدی بھی برابر قائم رہے گی اور اپنے مندوموں کی خدمت میں برابر رہنے کے سبب سے ان کے مزاج، عادت اور ذوق سے بھی اچھی طرح آشنا ہوں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جن خدمت میں تجربہ کو بڑا دخل ہے۔ بوڑھے خادم میں تجربہ ہوتا ہے لیکن اس کی مستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ نئے خادم میں مستعدی ہو سکتی ہے لیکن تجربہ اور ذوق سے نا آشنائی کے سبب اس سے آقا کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خدام مہیا کیے ہیں جن کی ہر خوبی دائمی ہوگی۔

جَاذَارَاتُهُمْ حَبِيبَتُهُمْ تُؤَلُّوْنَ أَمْشُورًا۔ یہ ان کے جمال، ان کی نظافت، ان کی خوش ادائی اور ان کی خوش لباسی کی تصویر ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ گمان کرو گے کہ گویا ہر طرف موتی بکھرے ہوئے ہیں۔

جَاذَارَاتُهُمْ حَبِيبَتُهُمْ تُؤَلُّوْنَ أَمْشُورًا (۲۰)

یعنی جب دیکھو گے اور جہاں دیکھو گے وہیں ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم بادشاہی کا جلوہ نظر آئے گا۔ گویا ہر قدم پر

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جاست

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ رَّاسَبِقٌ ذَوَّحُلُواْ أَسَاوِدُ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (۲۱)

’عَالِی‘ میرے نزدیک حال کے محل میں ہے اور مراد اس سے اہل جنت کے بالائی کپڑے۔
عباد اور قبا وغیرہ — ہیں۔

ان کے بالائی جامے سبز سندس اور استبرق کے ہوں گے۔ سندس اور استبرق ایران کے بنے ہوئے مشہور ریشمی کپڑوں کے نام تھے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں کے درمیان باریک اور دبیز کافرق کیا ہے لیکن تحقیق غیر ضروری ہے۔ یہاں مراد جنت کے سندس اور استبرق ہیں جن کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اہل عرب، ایران اور مصر ہی کے تمدن سے اس زمانہ میں زیادہ آشنائے اس وجہ سے جنت کی نعمتوں کی تمثیل کے لیے زیادہ تر انہی کی تمدنی چیزوں کے نام مستعار لیے گئے۔ اس دور کے سلاطین سندس اور استبرق کی عبائیں زیب تن کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن کے اوپر کے جامے سندس اور استبرق کے ہوں گے ان کے زیریں جامے اور بھی نرم و نازک ہوں گے۔ یہاں اہل جنت کے بالائی لباس کا تصور دے کر بات ختم کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے قیاس کر لو کہ آوردہ کیا کچھ پہنیں گے۔

’وَلَا تَلْبَسُوا لِبَاسًا دَرَمِثٍ فِضَّةٍ‘ اس زمانے کے سلاطین سونے اور چاندی کے کنگن بھی پہنتے تھے۔ فرمایا کہ ان کو چاندی کے کنگن بھی پہناٹے جائیں گے۔ یہاں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے سورۃ کہف میں سونے کے کنگنوں کا ذکر ہے: ’يُحَلِّكُونَ فِيهَا آسَافَ دِمَازٍ ذَهَبٍ دَلِيلَسُونَ رَشِيبًا بَا حُضْرًا مِّنْ مِّنْ دَرَمِثٍ‘ (وہ اس میں سونے کے کنگن پہناٹے جائیں گے اور سندس کے سبز لباس)۔ بعینہ یہی بات سورۃ حج آیت ۲۲ اور سورۃ فاطر آیت ۳۳ میں فرمائی گئی ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نوع کے اظہار کے لیے ہے کہ اہل جنت جب چاہیں گے سونے کے کنگن پہنیں گے اور جن کا جی چاہے گا چاندی کے پہنیں گے۔ تنوع پسندی اور اختلاف مذاق ایک فطری چیز ہے جنت میں ہر شخص کے ذوق اور اس کے انتخاب کا پورا لحاظ ہوگا۔ ’لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ‘ (ق۔ ۵۰-۵۱) میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

مفسرین نے عام طور پر یہی توجیہ کی ہے لیکن میرا ذہن ایک اور طرف بھی جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اہل جنت کے مراتب میں، جیسا کہ سورۃ واقعہ میں تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، فرق ہوگا۔ ایک گروہ سابقون، اولون اور مقررین کا ہوگا۔ دوسرا طبقہ اصحابِ یمین کا۔ ان دونوں طبقوں کی جنتوں اور نعمتوں میں فرق ایک قدرتی امر ہے۔ قرآن نے اس فرق کو واضح بھی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فرق کی بنا پر قرآن نے کہیں سونے کا ذکر کیا اور کہیں چاندی کا۔

’وَسَقْلَهُمْ وَتُكْرِمُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا‘ اس ٹکڑے میں بھی ایک نکتہ قابل توجہ ہے۔ اوپر آیت ۵ میں ارشاد ہے: ’إِنَّ الْآبَاءَ لَشَرِبُونَ مِنْ كَأْسٍ مِّنْ مَّزْجَا جُهَا كَأْسُ الرَّاءِ وَاللَّهِ وَفَاوَار‘

بندے ایک ایسی شراب میں سے پئیں گے جس میں چشمہ کا نور کی ملوثی ہوگی) اس کے بعد آیت، امیں فرمایا: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْهَا جُحًا زَنْجَبِيلًا (اور وہ اس میں ایک ایسا جام پلائے جائیں گے جس میں چشمہ زنجبیل کی ملوثی ہوگی) اور یہاں ارشاد ہوا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ سُودًا بَاكُهُورًا (اور ان کا پروردگار ان کو ایک شراب طہور پلائے گا) عربیت کا ذوق رکھنے والے آسانی سے اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں جو ان تینوں اسلوبوں — يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، يُسْقَوْنَ كَأْسًا، سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ — میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ میرے نزدیک یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ یہ ابراوردہ بدرجہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ خود رب کریم ان کو شراب طہور کا جام پلائے گا! یہ شراب طہور کیا ہے؟ اس کا تقوہ اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا اس وجہ سے اس کے لیے قرآن نے کوئی اس طرح کا تمثیلی اسلوب اختیار نہیں کیا جس طرح کا اسلوب اوپر چشمہ کا نور اور چشمہ زنجبیل کے لیے اختیار فرمایا۔ اس کو صرف رب کریم ہی جانتا ہے کبھی کبھی میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اس مشک بو، ہر بند شراب خالص کی طرف اشارہ ہے جو مقررین کے لیے خاص ہے اور جس کا ذکر سورہ مطففین میں نہایت اہتمام سے بدیں الفاظ ہوا ہے:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْمُومٍ ۝	اور وہ ہر بند شراب خالص کے جام پلائے
خَشْمُهُ مُدْ وَرَفِ ذَلِكْ ۝	جائیں گے۔ اس کی ہر شک کی ہوگی اور یہ
فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝	ہے ایسی چیز کہ اس کی طلب میں طالبین
وَمِنَّا حُبٌّ مِنْ تَسْنِيَةٍ ۝	یہم دگر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ۝	کی کرشم کریں اور اس میں طوئی چشمہ تسنیم
الْمُقَرَّبُونَ ۝	کی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس پر مقررین خاص

(المطففین - ۸۶ : ۲۵ - ۲۸) مے نوشی کریں گے۔

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (۲۲)

یعنی یہ سب کچھ پاکر پروردگار کی طرف سے ان کو یہ داد بھی ملے گی کہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا صلہ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری سعی مقبول ٹھہری! اس کے لیے تمہیں کسی دوسرے کی سعی و سفاقت طرف سے داد کا ہنرمندانہ نہیں ہونا پڑا۔ اس میں ان لوگوں پر ایک تعریف بھی ہے جو اپنے مزعومہ دیوتاؤں کی سفارشوں کے بل پر جزا اور سزا سے غافل رہے حالانکہ وقت پر ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آئے گا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا (۲۳-۲۴)

جس محل میں سورہ قیامہ میں آیت: لَا تُحَدِّثْ بِهِ سَاَنَكَ لَتُعْجَلَ بِهِ (۱۶) آگاہ ہے
 بعینہ اسی محل میں اور اسی مقصد سے اس سورہ میں یہ آیت ہے۔ یعنی منکرین اور مرتدین کا انجام بیان
 کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ تم صبر کے ساتھ اپنا کام
 کیے جاؤ اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ ان لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ آگاہ رہے گا جس
 سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا؛ یعنی یہ قرآن نہ تم نے اپنے جی سے لوگوں کے سامنے
 پیش کیا ہے اور نہ اس کو تم نے ہم سے مانگ پر اپنے اوپر نازل کرایا ہے کہ اس کی پیش کردہ صدقوں
 اور حقیقتوں کو ثابت کرنے اور لوگوں کو ان کے دکھا دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہو بلکہ یہ ہم ہیں
 جنہوں نے نہایت اہتمام سے اس کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ کے الفاظ میں جس زور
 اور جس عظمت و جلالت کا اظہار ہے اس پر نظر رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ قرآن تم پر
 اتارا ہے تو لوگوں کی فحی لغتوں اور ان کی ذرا غائیوں کی پروا تم کیوں کرو! ان سے نمٹنے کی ذمہ داری
 ہمارے اوپر ہے اور ہم سب سے نمٹ لینے کے لیے تنہا کافی ہیں۔

لفظ تَنْزِيْلٌ جس اہتمام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ
 یہ قرآن نہ تو کسی سائل کی درخواست ہے اور نہ یہ کوئی ہوائی بات ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت سے یہ
 ہوا میں اڑ جائے بلکہ یہ نہایت اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کی ہر بات پوری
 ہو کے رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اِشْدَا اَوْ كَفُوْرًا ۚ فَاَصْبِرْ کے بعد اس
 بات کا قریضہ ہے کہ یہاں یہ انتظار کے مضمون پر متفحص رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کتاب تم نے مانگ
 کر اپنے اوپر نہیں اتروائی ہے تو لوگوں کے اعتراضات و مطالبات سے تم کیوں پریشان ہو۔ تمہارے اوپر
 بلاغ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہو اور رب کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ ان نابکاروں اور ناہنجاروں کی
 ذرا پروا نہ کرو جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس سے قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔
 لفظ اطاعت یہاں پروا کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ آیت بَکَلًا
 لَا تَطِيعُهُ وَاَسْحَبًا وَاَقْتَرِبَ (المعن ۹۶-۹۷) میں بھی یہ اس معنی میں آیا ہے۔

اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا۔ اوپر آیت ۳ میں شاکر اور کفُوْر کے الفاظ گزر چکے ہیں۔ وہاں فرمایا ہے
 کُرْ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا (ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، چاہے وہ
 شکر گزار بنے یا ناشکر)۔

یہاں شاکر کے ضد کی حیثیت سے لفظ اَٹَم آیا ہے۔ اس کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔
 یہ لفظ حقوق تلف کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ حقوق و دوح کے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لیے معروف لفظ اَٹَم ہے اور حقوق اللہ ادا کرنے والے کے لیے معروف
 کفور ہے۔ اگرچہ یہ دونوں صفتیں لازم ملزوم سی ہیں، جو حقوق العباد کا منکر ہو گا وہ حقوق اللہ ادا کرنے والا بھی نہیں
 بن سکتا، تاہم اشخاص کے رجحانات و میلانات کے اعتبار سے یہ بیماری ان کے اندر ذرا مختلف شکلوں میں نمایاں
 ہوتی ہے بعض کے اندر خست، بنحاست اور طبع بال، قساوت قلب پیدا کر دیتی ہے جو ان کو نیکی کا دشمن بنا دیتی
 ہے بعض کے اندر انانیت، خود پرستی اور استکبار پیدا ہو جاتا ہے جو ان کو حق کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ قریش
 کے اندر ان دونوں کرداروں کے نمونہ علی الترتیب الاولیٰ اور البہل تھے۔ ان دونوں طرح کے کرداروں کو
 سامنے رکھ کر یہاں وَلَا تُطِيعْهُمْ اِثْمًا اَوْ كُفْرًا کے الفاظ آئے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس حقیقت
 کی طرف کہ تمہارے مخالفوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ یا تو وہ طمع دنیا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس وجہ
 سے تمہارے دشمن ہیں یا ان کے سروں پر انانیت کا بھوت سوار ہے جو ان کو حق کے آگے جھکنے نہیں دے
 رہا ہے اور یہ دونوں ہی قسم کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت دی جائے۔ ان کا
 مرض لا علاج ہے۔

وَإِذْ كُنَّا نَسْمِعُ رَبِّكَ مُبْكِرَةً وَاصِيلًا وَمِنْ آيَاتِهِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (۲۸-۲۷)
 اور جس صبر کی تلقین فرمائی ہے یہ اس کا نسخہ بتایا ہے کہ صبح و شام اپنے رب کے نام کو یاد رکھو۔ صبح و شام احاطہ وقت کے مفہوم میں بھی برے جاتے ہیں اور لفظ ذکوٰۃ یہاں عام ہے جو نماز اور ذکر و دعا و دعا
 پر شامل ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کے الفاظ سے تہجد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل پچھلی سورتوں
 میں گزر چکی ہے۔ خاص طور پر سورہ قمر کی تفسیر میں اس کے تمام اطراف زیر بحث آئے ہیں۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجْحِتُونَ الْعَا جِلَةً دَيِّدًا رَوَتْ وَرَأَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (۲۷)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کے مخالفین کی اصل بیماری کا پتہ دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے
 انداز پر جو شبہات اُڑا رہے ہیں یہ محض اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی سخن سازی ہے۔ ان کی
 اصل بیماری یہ ہے کہ اس دنیا کی لذتِ عاجل کے پرستار ہیں۔ آخرت کی خاطر وہ اس نقد کو چھوڑنے کا حوصلہ
 نہیں رکھتے، خواہ آخرت کا دن کتنا ہی کمٹن کیوں نہ ہو اپنی اس دنیا پرستی کو چھپانے رکھنے کے لیے وہ
 قیامت پر بعض بناوٹی قسم کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ یہ لوگ تمہاری بات
 جو نہیں مان رہے ہیں تو اس کا سبب محض ضد اور انانیت نہیں بلکہ اس کے کچھ وجوہ ہیں۔

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْتًا لَهُمْ تَبْدِيلًا (۲۸)

یہ ان مخالفین کے لیے دھمکی بھی ہے اور اس میں قیامت پر ان کے سب سے بڑے شبہ کا جواب بھی ہے۔

ان کا سب سے بڑا شبہ، جو قرآن میں بار بار نقل ہوا ہے، یہی تھا کہ مرنے اور مٹی میں دل مل جانے کے بعد یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں! فرمایا کہ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ بند اور رگ پٹھے مضبوط کیے تو جب ہم ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تو ہم جب چاہیں گے پھر ان کے رگ پٹھے اذہر تو مضبوط کر کے ان کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ جب پہلی بار ہم کو اس کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو وہی کام ہمارے لیے دوبارہ کیوں مشکل ہو جائے گا۔

’مَشَدَّاسًا‘ کے معنی ہڈیوں اور اعصاب کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے کے ہیں۔ ’بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ‘ میں جس مشیت کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد یہی جوڑ بنداز سہر نور دست کرنے میں مشیت ہے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذْنَا رَبِّهِ سَبِيلًا (۲۹)

یہ ان لوگوں سے اظہارِ بے نیازی ہے کہ یہ آگاہی جو سنائی جا رہی ہے محض ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ اس میں نہ اللہ کا کوئی نفع ہے اور نہ رسول کی کوئی ذاتی غرض اس میں مغر ہے۔ جس کا جی چاہے اس کو قبول کر کے اپنے رب کی راہ اختیار کرے ورنہ اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ تَبَيَّنَ
مَنْ يَشَاءُ فِي دَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۳۰-۳۱)

یہ اس سنتِ الہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیقِ ایمان کے باب میں مقرر کر رکھی ہے، اور جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ وہ ہدایت کی توفیق انہی کو بخشتا ہے جو اپنے سمع و بصر سے کام لیتے اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان امتیاز کی اس صلاحیت کی تدرک کرتے ہیں جو اس نے ان کے اندر ودلعت فرمائی ہے اور جس کی طرف آیات ۳-۴ میں اشارہ فرمایا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اپنی یہ صلاحیتیں ضائع کر کے اندھے پھرے بن جاتے ہیں تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے لیے خدا نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس جہنم میں وہ اس وجہ سے پڑیں گے کہ انھوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ نالحمدا للہ علی احسانہ۔

رحمان آباد

۱۳ فروری ۱۳۹۹ھ

۱۵۔ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ